

بشریت کی راہ سنی

الز (افاضات

مصلح الامت حضرت مولانا شاہ وحی اللہ نور اللہ مرقدہ

بہائم

عارف باللہ حضرت مولانا شاہ قاری محمد حسین حبیب اللہ علی

ناشر

ادارہ وصیۃ العرفان خانقاہ مصلح الامت

۲۵/۲۳، بخشی بازار (روشن بازار) الہ آباد ۲۰۱۰۰۳

بسم اللہ الرحمن الرحیم

بشریت کی راہ سے ترقی

از افاضات

﴿ مصلح الامت حضرت مولانا شاہ وصی اللہ نور اللہ مرقدہ ﴾

☆☆☆☆☆☆

بہ ایماء

عارف باللہ حضرت مولانا شاہ قاری محمد مبین صاحب مدظلہ العالی

ناشر

ادارہ وصیۃ العرفان خانقاہ مصلح الامت ۲۵/۲۳ بخشی بازار (روشن باغ) الہ آباد ۲۱۱۰۰۳

اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا آسان راستہ

سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ﴿إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ لَا تُشَدُّوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ فَيَشَدَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَإِنَّ قَوْمًا شَدُّوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ فَشَدَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَتَلَكَ بِقَائِيَهُمْ فِي الصَّوَامِعِ وَالْدِّيَارِ رَبَّانِيَّةٍ لَنْ يَنْدَعُوهُمَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ﴾
(ابوداؤد، مشکوٰۃ باب الاعتصام بالكتاب والسنة)

ترجمہ:- رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ (دین کے بارہ) میں تم اپنی جانوں پر سختی نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ پھر اللہ تعالیٰ بھی تم پر سختی کرے، بیشک ایک قوم نے اپنے اوپر شدت و سختی کی تھی تو اللہ نے وہ شدت و سختی ان پر ڈال دی، تو نصاریٰ کے عبادت خانوں اور ان کے کلیساؤں میں جو لوگ ہیں یہ انہی کے باقیماندہ لوگ ہیں رہبانیت (جائز لذات کا ترک) کو خود انھوں نے ایجاد کیا تھا، ہم نے ان پر فرض نہیں کی تھی۔

مذکورہ حدیث نبویؐ کی شرح اور وضاحت میں شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ فرماتے ہیں، منقول ہے کہ حضرت احمد بن ابی الحواری رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد حضرت ابوسلیمان دارانیؒ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دریافت کیا کہ بنی اسرائیل نے تو اس قدر ریاضتیں اور مجاہدے کئے کہ وہ

بوسیدہ مشکوں اور کمانوں کے پرانے چمڑوں کی طرح خشک ہو گئے، اور ہم لوگ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، پہنتے ہیں اور آرام و آسائش سے رہتے ہیں، اپنے آرام و آسائش کی اس زندگی کو دیکھ کر دل گھٹتا ہے کہ ہمارا طور و طریق کیا ہے اور اسکا انجام کیا ہوگا، حضرت ابوسلیمان دارائی نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ تو اس بارے میں کوئی بات جاننا چاہتا ہے، اے احمد! ہم سے صدق و اخلاص کا مطالبہ ہوگا، جلنے اور پگھلنے کا مطالبہ نہ ہوگا اگر تو نے دس (۱۰) دن عمل کیا اور اخلاص سے کیا تو وہ دس سال جلنے اور پگھلنے سے بہتر ہے، اصل میں اللہ تعالیٰ کی رضا مطلوب و مقصود ہے، کسی نے کیا خوب کہا ہے

مَنْ لَمْ يَكُنْ لِلْوَصَالِ أَهْلًا فَكُلُّ إِحْسَانِهِ ذُنُوبٌ
(یعنی جو شخص وصال و ملاقات کا اہل قرار نہ پایا اسکی سب نیکیاں بھی گناہ ہیں)۔ (اشعۃ اللمعات ج ۱ ص ۳۷۳)

در اصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شریعت نازل ہوئی اور آپؐ نے بھنگی ہوئی انسانیت کو اپنے طرز عمل سے جو راستہ دکھایا وہ انتہائی درجہ سہل و سادہ ہے وہ انسانی فطری و بشری تقاضوں کی تکمیل کرتے ہوئے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پہونچا دیتا ہے، اس طور و طریق میں نہ تو خور و نوش کا

چھوڑ دینا ہے نہ ہی نیند و راحت کا ترک ہے، نہ خداوند تعالیٰ تک پہنچنے کیلئے جنگل و صحراء کی بود و باش اختیار کرنی ہے، نہ ایسے وظائف و اُوراد کی پابندی عائد کی گئی جس سے انسانی دماغ متاثر ہو جائے اور ہوش و حواس ماؤف و مختل ہو جائیں اور انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی دنیا کے جائز مشاغل و لذائذ کو چھوڑ کر باہمی معاشرت و تعلق کو قطع کر کے گوشہ تنہائی میں بیٹھ رہے، جدا مجد مصلح الامت عارف باللہ شاہ وحی اللہ نور اللہ مرقدہ کی اس دلنشین تشریح کے مطابق کہ ”بشر حالت بشریت میں اوصاف بشریت کیساتھ متصف ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کا اعلیٰ درجہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے بشریت کے لوازم میں سے کھانا، پینا، سونا، پانچانہ اور دوسری چیزیں ہیں، انبیاء علیہم السلام نے انھیں چیزوں کو اعلیٰ درجہ کے قرب کا ذریعہ بنایا جسکو ہم لوگوں نے اعلیٰ درجہ کی غفلت کا سبب بنالیا ہے، ایک دوسرے مقام پر فرماتے ہیں ”بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہایت ہی سادہ اور آسان ہوتی ہے اور اس لئے ایسی ہوتی ہے تاکہ سب لوگ اس کو کر سکیں، اور دین نہ ہونیکی وجہ سے لوگ تکلفات کے عادی ہو جاتے ہیں اس لئے سادہ چیزوں کی عظمت کم کر دیتے ہیں“ حضرت مصلح الامتؑ یہ محسوس فرما رہے تھے کہ لوگ دین میں ترقی، اللہ تعالیٰ سے قرب اور اسکی

رضا حاصل کرنے کیلئے سخت ریاضت و مجاہدات کو لازمی سمجھتے ہیں اور عام ذہن و دماغ میں دینداری کا تصور و خاکہ بڑا پیچیدہ و مشکل ہے، حالانکہ زندگی کے تمام شعبوں میں اتباع سنت کی برکت و سعادت سے راستہ آسان اور منزل سہل ہو جاتی ہے، اور اسی دنیا میں فوز و فلاح کے دروازے کھل جاتے ہیں، حضرت مصلح الامتؑ نے اسی مضمون کو بالکل انوکھے و نرالے انداز سے بشریت کی راہ سے ترقی، کے عنوان سے بیان فرمایا ہے جس کے مطالعہ سے آنکھیں کھل جاتی ہیں، دل و دماغ میں انشراح و نشاط پیدا ہوتا ہے، اور ایک شخص کو بارگاہ حق تک رسائی آسان و سہل معلوم ہونے لگتی ہے۔

اللہ رب العزت حضرت مصلح الامت علیہ الرحمۃ کے درجات عالیہ کو بلند سے بلند تر فرمائے اور والد ماجد مولانا قاری محمد مبین صاحب مدظلہ العالی کے سایہ عاطفت کو تادیر برقرار رکھے کہ انہی کی تحریک پر یہ مضمون مستقل رسالہ کی شکل میں منظر عام پر آ رہا ہے ساتھ ہی ان مخصوص معاونین کو جنہوں نے اس رسالہ کی نشر و اشاعت میں حصہ لیا دونوں جہاں کے اجر و ثواب سے نوازے۔ آمین یا رب العالمین

(احمد متین)

بسم اللہ الرحمن الرحیم

مجلس اول

فرمایا کہ میں اس وقت ایک مضمون بیان کرنا چاہتا ہوں اگر آپ لوگ اس کو سنیں تو ہوش اڑ جائیں۔ اور خصوصیت سے علماء کی توجہ اس طرف مبذول کرنا چاہتا ہوں۔

وہ یہ کہ ہم بشر ہیں فرشتے نہیں، اور تمام انبیاء بھی بشر ہیں، لہذا ہماری جملہ ترقیات بشریت ہی کی راہ سے ہیں ملکیت سے نہیں، انسان کو ملکی قوت بھی دی گئی ہے اور بشری بھی ملکی قوت بشری قوت سے کم ہے۔

چنانچہ انسان کے اندر جو ملکیت ہے اس کے اوصاف میں سے خدا کا ذکر اور تسبیح و تقدیس وغیرہ ہے اس لئے کہ فرشتے ہر وقت اسی میں مشغول رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ﴿يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ﴾ یعنی رات و دن یہ فرشتے تسبیح کرتے رہتے ہیں اور تھکتے نہیں، اسی طرح انسان ان چیزوں کو بھی کرتا رہتا ہے یعنی ذکر اور تسبیح و تہلیل میں بھی مشغول رہتا ہے یہ تو ملکیت کی شان ہے چنانچہ صوفیاء کو جو احوال طاری ہوتے ہیں وہ اسی قبیل سے ہیں اس لئے کہ یہ بھی ملائکہ کی صفت ہے کہ

جب اللہ تعالیٰ کلام فرماتے ہیں تو ملائکہ بیہوش ہو جاتے ہیں، پھر ہوش میں آنے کے بعد ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یہی حال ان لوگوں کا ہوتا ہے جو کیفیات و احوال میں از خود رفتہ ہو جاتے ہیں تو یہ بھی بڑی چیز ہے کہ کوئی شخص بشر رہ کر ملکی اوصاف اختیار کر لے۔

مگر میں اس وقت ایک دوسری چیز کو بیان کر رہا ہوں یعنی بشریت کو اور یہ کہہ رہا ہوں کہ بشر حالت بشریت میں اوصاف بشریہ کے ساتھ متصف ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کا اعلیٰ درجہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے، بشریت کے لوازم میں سے کھانا، پینا، سونا، پیشاب، پانچناہ اور دوسری چیزیں ہیں۔ انبیاء علیہم السلام نے انہیں چیزوں کو اعلیٰ درجہ کے قرب کا ذریعہ بنایا جس کو ہم لوگوں نے اعلیٰ درجہ کی غفلت کا سبب بنا لیا ہے۔

یہ کہہ رہا ہوں کہ یہی اوصاف بشریہ کھانا، پینا سونا وغیرہ جو خالص بشریت اور موجب غفلت ہیں اور جن کا قرب میں کوئی دخل نہیں سمجھتے ہو، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلیٰ درجہ کا ذکر بنا دیا۔ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بڑا احسان ہے کہ آپ نے عین غفلت کو ذکر بنا دیا، اسی کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ سنئے!

سونا تو خیر غفلت ہے ہی، کھانا بھی غفلت کا سبب ہوتا ہے اس لئے

کہ جتنے غافلین ہیں ان سے صغیرہ اور کبیرہ گناہ کا صدور اسی کھانے ہی کے سبب ہوتا ہے اگر کھانے میں کمی کریں تو ان سے معاصی کم صادر ہوں، اور اگر ان اوصاف بشریہ کو سنت کے مطابق کر لیں تو اسی سے غفلت دور ہو جائے۔

لیکن میں جو کہہ رہا ہوں یہ بات باوجود آسان و سہل ہونے کے آپ لوگوں کے سمجھ میں جلدی نہیں آوے گی اس لئے کہ سنت سے بہت دور ہو چکے ہو، ہاں اگر کوئی ایسی چیز بتلا دوں کہ اس سے دماغ پر اثر ہو جائے اور بعض لوگ اس میں پاگل تک ہو جائیں تو اس کو اہل سمجھیں گے کہ ہاں یہ کوئی چیز ہے۔

بعضے اشغال وغیرہ ایسے ہیں کہ اس سے فائدہ کیا ہوگا لوگ پاگل تک ہو جاتے ہیں مگر میں اس کو نہیں بتاتا ہوں بلکہ یہ بتا رہا ہوں کہ اوصاف بشریت سے متصف ہونے کے وقت ہی میں قرب اور فرشتوں سے زیادہ قرب حاصل کر سکتے ہو

ان اوصاف بشریہ میں سے ایک کھانا ہے اس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ کھانا شروع کرنے سے پہلے ہاتھ دھو وے، یہ ایک سنت ہوئی اور پھر بسم اللہ پڑھے یہ دوسری سنت ہوئی، اور جب کھانا کھا

چکے تو یہ دعا پڑھے ”الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا
مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ“ یعنی تمام تعریف اس اللہ کے لئے ہے جس نے مجھ کو
کھلایا اور پلایا اور مجھ کو مسلمان بنایا یہ تیسری سنت ہوئی۔

اور ابوداؤد شریف کی حدیث ہے کہ جب مومن کھانے کے بعد یہ
دعا پڑھے کہ ”الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ اَطْعَمَنِیْ هَٰذَا الطَّعَامَ وَ
رَزَقَنِیْهِ مِنْ غَیْرِ حَوْلٍ مِنْیْ وَلَا قُوَّةَ“ (یعنی تمام تعریف ہے اس اللہ
کے لئے جس نے یہ کھانا مجھ کو کھلایا اور بغیر حول و قوت کے مجھ کو عطا فرمایا) تو
اس کے سال بھر کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔

اسی طرح جب کپڑا پہنے اور یہ دعا پڑھے کہ ”الْحَمْدُ لِلّٰهِ
الَّذِیْ الْبَسَنِیْ هَٰذَا الْبَلْبَاسَ وَ رَزَقَنِیْهِ مِنْ غَیْرِ حَوْلٍ مِنْیْ وَلَا
قُوَّةَ“ (یعنی تمام تعریف اللہ کے لئے ہے جس نے مجھ کو یہ لباس پہنایا اور
بغیر حول و قوت کے مجھ کو عطا فرمایا) تو اس کے دو سال کے گناہ معاف
ہو جاتے ہیں۔

مُوَحَّد جب کھانے کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے تو اس کا تعلق اللہ تعالیٰ
کے ساتھ کیسا کچھ ہوتا ہے اس کو وہی جانتا ہے اس لئے کہ یہ کھانا نعمت ہے
اور نعمت سے منعم کی معرفت ہوتی ہے اور یہ معرفت فعل قلب ہے، لسان کا

فعل نہیں۔ چنانچہ بخاری میں ہے ”إِنَّ الْمَعْرِفَةَ فَعَلُ الْقَلْبِ“

(فتح الباری ۵۳ ج ۱)

پس مومن جب نعمت کو استعمال کرتا ہے تو اس نعمت کے منعم کی معرفت اس کو حاصل ہوتی ہے اور اسی معرفت میں وہ غرق ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ صرف اسی قلبی معرفت پر اکتفاء نہیں کرتا بلکہ زبان سے بھی منعم کا شکر اس طرح ادا کرتا ہے ”الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ“ اور یہ ذکر لسانی اسی معرفت قلبی کا اثر ہوتا ہے اور اتنے ہی سے مومن بہت دور تک پہنچ جاتا ہے اور منعم کی معرفت جو قلب میں حاصل ہوتی ہے زبان سے الحمد لله کہنے کی وجہ سے اس میں اور ترقی ہوتی ہے اور شکر کے طور پر جتنے کلمات مومن کہتا ہے وہ سب اس کے ایمان کی ترقی کے باعث اور از دیا د ایمان کے موجب ہوتے ہیں قلب میں جو چیز ہے یعنی معرفت جب وہ زور کرتی ہے تو زبان پر آتی ہے اور جب زبان سے کہتا ہے تو دل میں جاتی ہے زبان تائید کرتی ہے قلب کی، اور قلب تائید کرتا ہے زبان کی۔ دونوں ایک دوسرے سے مل کر ایمانی ترقیات کے باعث ہوتے ہیں اور اس طرح مومن کا ایمان برابر بڑھتا رہتا ہے۔

اس کیلئے میں نے ایک مثال پیش کی تھی کہ ایک بزرگ فرماتے تھے کہ مجھ کو جب کوئی شخص ہدیہ دیتا ہے تو قلب اللہ تعالیٰ سے نیا معاملہ کرتا ہے اور ایک نیا عہد باندھ لیتا ہے۔

میں نے کہا کہ بھائی جی تو ان کو ہدیہ زیادہ ملتا تھا اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ جب ان کے پاس بھیجوں گا تو یہ فوراً میری طرف رجوع ہو جائیں گے اور مجھ سے نیا عہد باندھیں گے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے دیا ہے یہ بیچارے ہدیہ پیش کرنے والے کیا دیتے۔ موصد یہی سمجھتا ہے کہ جو چیز بھی پہونچتی ہے اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے پہونچتی ہے۔

سبحان اللہ خوب عہد ہے اور کیسا معاملہ ہے، ہم لوگ ذکر کرتے ہیں تب بھی قلب کا عہد اللہ تعالیٰ سے نہیں بندھتا اور ان کو دیکھئے کہ ہدیہ پار ہے ہیں اور نیا عہد باندھ رہے ہیں۔

میں یہ کہتا ہوں کہ وہ بزرگ ہدیہ لینے کے وقت جو نیا معاملہ کرتے تھے تو اس لئے کہ روپیہ حاجات کے رفع کرنے کا ذریعہ ہے اس سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ نیا تعلق پیدا کرتے تھے ہم لوگوں کو اگر ہدیہ نہیں ملتا ہے تو کھانا تو، نور وقت ملتا ہے۔

• سر کرتا ہوں کہ روپیہ اتنی مفید چیز نہیں ہے جتنا کھانا اور پینا

روپیہ تو اگر بہت سا بھی پاس میں ہو تو زیادہ تر وہ دوسروں کے ہی کام آتا ہے۔ ملازم کی تنخواہ مکان کا کرایہ اور دیگر امور میں صرف ہو جاتا ہے۔ البتہ جو کھانا ہم کھا لیتے ہیں اور پانی پی لیتے ہیں وہی ہمارے کام آتا ہے۔ اسی سے ہماری بشریت کا قیام ہے اس لئے کہ ہم اس کے محتاج ہیں اور برابر اس کو کرتے رہتے ہیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے لئے روپے اور پیسے سے زیادہ کار آمد کھانا اور پانی ہے اس لئے اگر اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھیں اور اس کا شکر ادا کریں اور ہر کھانے کے وقت اللہ تعالیٰ سے نیا عہد باندھیں تو اسی سے اللہ تعالیٰ کا کتنا قرب حاصل ہو جائے، مگر یہ آسان نہیں ہے۔ اس کے اختیار کرنے میں نفس سے مجاہدہ کرنا ہوگا تب کہیں جا کر یہ حاصل ہوگا۔ وہ بزرگ جو ہدیہ لینے کے وقت نیا عہد باندھتے تھے ان کو یہ بات بہت دنوں میں حاصل ہوئی ہوگی۔ اسی طرح آپ بھی کرتے رہئے اور دل سے اخلاص کے ساتھ اور ہر وقت کی سنت کو اس کے استحضار کے ساتھ کیجئے کرتے کرتے بتدریج یہ چیز حاصل ہو جائے گی ابتداء میں مجاہدہ کرنا ہوگا ورنہ جب کھانے بیٹھئے گا تو بھول جائے گا۔

پہلے اللہ تعالیٰ کے راستہ میں نفس پر غلبہ اور ترک سنت پر رنج و غم

اختیار کیا جاتا ہے، تب نفس سنت کی راہ پکڑتا ہے۔

میں نے ایک واقعہ بیان کیا تھا کہ ایک بزرگ تھے وہ کھانا کھاتے وقت ہاتھ دھونا کبھی نہیں بھولتے تھے اور بسم اللہ کہنا بھول جاتے تھے اور کھانے کے بعد کی دعا پڑھتے تھے۔

اسی طرح جب پاخانہ جاتے تھے تو پہلے بایاں پیر داخل کرنا کبھی نہیں بھولتے تھے، لیکن دعا پڑھنا بھول جاتے تھے، اور نکلنے کے بعد کی دعا وہاں بھی یاد رہتی تھی اس کو بھی ضرور پڑھتے۔

اس پر انھوں نے اپنے نفس سے سخت محاسبہ کیا کہ دو دو سنتوں میں سے ایک کو لیتا ہے اور دوسری کو کیوں ترک کر دیتا ہے، جس طرح کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا سنت ہے اسی طرح بسم اللہ پڑھنا بھی سنت ہے، بلکہ ہاتھ دھونے سے بڑھ کر ہے اسی طرح وہ بزرگ اپنے نفس کو برابر ملامت کرتے تھے کہ تم سے بڑی بڑی سنتوں پر کیا عمل ہوگا جب یہ چھوٹی چھوٹی سنتیں تم سے نہیں ہوتیں۔ غرض رنج کرنا غم اٹھانا اس راستہ میں مجاہدہ ہے، اگر غم نہیں کرو گے تو بد حالی ہمیشہ رہ جائے گی۔ اہل اللہ اپنی بد حالی سے بہت رنج و غم کرتے ہیں تب کہیں جا کر سنت اور فرض کو پکڑتے ہیں۔

اسی طرح میں نے ایک حکایت بیان کی تھی کہ کچھ بزرگ لوگ کہیں

کھانا کھا رہے تھے اتنے میں ایک شخص آیا اور ان کو سلام کیا ان لوگوں نے سلام کا جواب نہیں دیا بلکہ اسی طرح کھانے میں مشغول رہے جب کھانے سے فارغ ہوئے تو اس نے سوال کیا کہ میں نے آپ لوگوں کو سلام کیا آپ لوگوں نے میرے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا۔ انھوں نے کہا کہ ہم صوفی لوگ ہیں ہمارا ہر کام اللہ کے لئے ہوتا ہے اور ہمارا کھانا بھی عبادت ہے اور عبادت میں مشغولی کے وقت نہ سلام کرنا چاہئے اور نہ اس کا جواب دینا چاہئے جس طرح جب کوئی آدمی نماز یا ذکر کر رہا ہو تو ایسی حالت میں سلام کرنا اور اس کا جواب دینا نہیں چاہئے۔

دیکھئے ان لوگوں نے کیسی عمدہ بات کہی کہ ہم صوفی لوگ ہیں ہمارا طریقہ غفلت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے استعمال کرنے کا نہیں۔ اور جب ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں تو اسی وقت ذکر کرتے ہیں، اور اس طرح سبب غفلت کو ذکر بنا لیتے ہیں سبھی مسلمانوں کو یہ کرنا چاہئے، لیکن اب تو حال یہ ہے کہ نماز میں بھی ذکر نہیں ہوتا، اور ان حضرات کا ذکر کھانے میں بھی ہوتا ہے آپ خود غور کیجئے کہ آپ میں اور ان میں کتنا فرق ہے۔ کھانے پینے کے بعد پاخانہ کی نوبت آتی ہے اور کھانے سے بڑھ کر اجابت کا ہو جانا اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اس لئے کہ اگر کھانا ہضم

نہ ہو یا قبض ہو جائے اور پاخانہ نہ ہو تو سخت مصیبت ہو جاتی ہے اور جتنی بیماریاں ہیں وہ سب معدہ ہی سے ہوتی ہیں۔

اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم فرمائی کہ پاخانہ جانے سے پہلے یہ دعا پڑھے ”اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبُكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ“ یعنی یا اللہ آپ کی پناہ چاہتا ہوں خبث اور خبائث سے۔ اور پہلے بایاں پاؤں داخل کرے، اور جب نکالے تو پہلے دایاں پیر نکالے اور یہ دعا پڑھے ”الْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ اَذْهَبَ عَنِّیْ مَا یُؤْذِیْنِیْ وَابْقٰی عَلٰی مَا یَنْفَعُنِیْ“، یعنی تمام تعریف اس اللہ کے لئے ہے جس نے موزی چیز کو مجھ سے دور کر دیا اور اس چیز کو مجھ پر باقی رکھا جو نفع دے۔ کھانے کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے اس سے کہیں بڑھ کر یہ دعا ہے۔

اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر یہ دعا نہ فرماتے تو ہم لوگ کھانے کو تو نعمت سمجھتے مگر اجابت کے ہو جانے کو بھلا کون نعمت سمجھتا یہ ہے بشریت کی راہ سے ترقی اس لئے کہ فرشتے نہ کھانے کو جانتے ہیں اور نہ پاخانے کو۔ سو اگر ہماری تعلیم کے لئے اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتے تو وہ ان چیزوں کو کیا بتلاتے اس لئے کہ ان کو وہ جانتے ہی نہیں۔ اور انبیاء علیہم السلام چونکہ بشر ہوتے ہیں ان کی ترقیات کھانے میں بھی ہوتی ہیں اور

پیشاب، پاخانہ کے ہونے میں بھی ہوتی ہیں، اور وہ اسی سے اللہ تعالیٰ کا علی درجہ کا قرب حاصل کر لیتے ہیں۔ پس ہمارے لئے بھی یہ چیزیں قرب کا ذریعہ بن سکتی ہیں اس نور پر کہ ہمارا کھانا، پینا، پیشاب، پاخانہ سب سنت کے طریقہ پر ہو اور سب میں اتباع سنت کی نیت کی جائے۔

ضروریات زندگی میں سے ایک سونا بھی ہے اور یہ بھی لوازم بشریت سے ہے، چنانچہ سونے کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا تعلیم فرمائی ہے ”اللَّهُمَّ أَنْتَ خَلَقْتَ نَفْسِي وَ أَنْتَ تَوْفَّيْهَا لَكَ مَمَاتُهَا وَ مَحْيَاها اِنْ أَحْيَيْتَهَا فَاخْفِظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ وَ اِنْ أَمَتَهَا فَاغْفِرْ لَهَا وَ ارْحَمْهَا“ (یعنی یا اللہ آپ ہی نے میرے نفس کو پیدا فرمایا ہے اور آپ ہی اس کو وفات دیں گے، اس کی حیات اور موت آپ ہی کے لئے ہے، اگر اس کو زندہ رکھئے تو اس کی حفاظت کیجئے اس طرح کہ حفاظت کرتے ہیں آپ اپنے نیک بندوں کی اور اگر اس کو موت دیجئے تو آپ اس کی مغفرت فرمادیجئے اور اس پر رحم فرمادیجئے) اسی طرح یہ دعا ہے کہ ”اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أُمُوتُ وَ أَحْيِ السُّلُومَ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تُبْعَثُ عِبَادَكَ“ (اے اللہ آپ ہی کے نام سے مرتا ہوں اور زندہ ہوتا ہوں اے اللہ آپ بچالیجئے اپنے عذاب سے جس

دن اپنے بندوں کو اٹھائیں گے) ان کے علاوہ اور بھی دعائیں منقول ہیں۔
 اور جب سو کر اٹھے تو یہ دعا پڑھے ”اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ
 اَحْيَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَ اِلَیْهِ النُّشُوْرُ“ یعنی تمام تعریف اس اللہ
 کے لئے ہے جس نے بعد موت دینے کے ہم کو زندہ کیا اور اسی کی طرف پھر
 لوٹ کر جانا ہے۔

جب سونے کے وقت دعاؤں کو پڑھ کر سوئے گا تو ذکر ہی پر نوم
 ہوئی اور جب اٹھتے ہی دعا پڑھے گا تو بیداری بھی ذکر کے ساتھ ہوئی، پھر
 درمیانی وقت بھی ذکر ہی میں شمار ہوگا اور اس کا سونا بھی سنت کے ساتھ ہوا
 اس لئے کہ اس وقت کی سنت کا لحاظ کر کے اور دعا پڑھ کر تب سویا اور اس کی
 بیداری بھی سنت ہی کے ساتھ ہوئی تو درمیان میں جو وقت گذرا یہ سب
 سنت میں گذرا۔

حضرات صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس
 چیز کو سمجھا اور سنن نبویہ کو اپنے عمل میں جاری کیا۔

چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا صحابہ اس قدر اہتمام
 فرماتے تھے کہ کوئی سنت بھی ان سے متروک نہ ہوتی تھی۔

ایک صحابی جن کا نام حضرت حذیفہؓ ہے وہ گورنر تھے ان کی عادت

تھی کہ جب کھانا کھاتے وقت کوئی چیز گر جاتی تو اسے اٹھا کر صاف کر کے کھا لیتے تھے اس لئے کہ یہ بھی سنت ہے۔

(حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ اے عائشہ رزق کا احترام کرنا چاہئے یہ جس گھر سے نکل جاتا ہے پھر واپس نہیں آتا۔ اسی لئے صحابہ رزق کا بہت احترام کرتے تھے) چنانچہ حضرت حذیفہ ایک دفعہ فارس کے کسی مقام پر بطور دورہ حکام تشریف لے گئے، بڑے بڑے رئیس کفار ملاقات کیلئے آئے، آپ اس وقت کھانا کھا رہے تھے وہ کفار بھی پاس بیٹھے ہوئے تھے آپ کے ہاتھ سے لقمہ چھوٹ کر گر پڑا آپ نے اٹھا کر صاف کر کے اس کو کھالیا، ایک خادم نے چپکے سے عرض کیا کہ حضرت اس وقت یہاں پر بڑے بڑے دنیا دار کفار کا مجمع ہے اور یہ عجمی لوگ اس کو ناپسند کرتے ہیں، اور یہ ایسی بات کو تحقیر کی نظر سے دیکھتے ہیں اسلئے اپنی نظروں سے گرا دیں گے، انھوں نے تو پست آواز سے کہا تھا مگر حضرت حذیفہ نے بلند آواز سے فرمایا کہ کیا میں ان احمقوں کی وجہ سے اپنے خلیل اور اپنے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کو چھوڑ دوں گا؟

سبحان اللہ کیا شان تھی حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کی اور کیسا عمدہ

جواب دیا کہ چاہے یہ لوگ اپنی نظروں سے گرا دیں یا کچھ بھی ہو ہم ان کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت نہیں چھوڑیں گے یہ لوگ ہم سے راضی ہوں یا ناراض ہم اس لئے یہاں نہیں آئے ہیں کہ ان لوگوں میں آکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ترک کر دیں ورنہ اسی طرح سب سنتیں ایک ایک کر کے ختم ہو جائیں گی، دیکھئے حضرات صحابہ نے اس قدر اہتمام فرمایا تب سنتیں محفوظ رہ سکیں ہیں لہذا اب بھی علماء امت کو خصوصاً اور تمام امت کو عموماً چاہئے کہ ان سنن نبویہ کو اپنے عمل میں جاری کریں ورنہ نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ سنن و حدیث کتابوں میں لکھی رہ جائیں گی اور امت ان کے برکات سے محروم ہی رہ جائے گی اسی لئے اس پر زیادہ زور دینے کی ضرورت ہے اور اس کو عمل میں جاری کرنے کی ضرورت ہے لیکن اس میں پہلے محنت کرنی ہوگی سنتوں کو یاد کرنا ہوگا اور ان کے مواقع پر ان کو یاد رکھنا ہوگا۔

اسی کو میں نے کہا تھا کہ سنت کے اختیار کرنے میں نفس سے مجاہدہ کرنا ہوگا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں کو یاد کرنا ہوگا اور یہ مجاہدہ کرنا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور نفس کو مارنا بھی سنت ہے اس لئے طالبین اور سالکین کو چاہئے کہ اپنے نفس کی شرارتوں پر خود غصہ کریں اور ترک سنت پر رنج و غم کریں تب کامیابی ہوگی اور سنت کی برکت

ملے گی، امام غزالیؒ نے فرمایا کہ ریاضت میں اپنے نفس پر غصہ کرنا ضروری ہے اگر ایسا نہیں کیا جائے گا تو اصلاح نہیں ہوگی۔

اگر نفس نہ ہوتا تو آپؐ کی طلب اور آپؐ کا مجاہدہ کیسے ثابت ہوتا اللہ تعالیٰ نے مجاہدہ ہی کے لئے نفس کو پیدا فرمایا اور اس نفس کی معلوم نہیں کتنی خواہشات ہیں اور ہر خواہش اللہ تعالیٰ سے روکنے والی ہے اس لئے جو شخص اپنی ہر خواہش کا پورا مقابلہ کر لے گا وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑا درجہ پاوے گا، اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تم ہمارے دوست ہو اس لئے کہ تم نے نفس کو جو تمہارا دوست تھا ہماری خاطر چھوڑ دیا تھا یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے نفس کو جو دیا ہے تو سب سے بڑی بشریت یہی ہے مگر اللہ والوں نے اس کو مٹا کر ذلیل و خوار کر کے رام اور تابع کر کے چھوڑا، اللہ کے بندوں نے یہی کیا اور اپنی پوری سعی کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوئے ہیں کہ یا اللہ نفس بھی آپؐ ہی کا پیدا کیا ہوا ہے اور اس کی خواہشات بھی آپؐ ہی کی پیدا کی ہوئی ہیں اگر آپؐ ہی اس کے رخ کو پھر دیں تو یہ رام ہو سکتا ہے چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لئے یہ دعا فرماتے تھے ”اَللّٰهُمَّ اَتِ نَفْسِي تَقْوَابًا وَ رَكْبًا اَنْتَ خَيْرُ مَنْ رَكْبًا اَنْتَ وَلِيُّهَا وَ مَوْلَايَا“ یعنی اے اللہ میرے نفس کو تقویٰ عطا فرما اور اس کو پاک فرما تو

بہترین پاک کرنے والا ہے اور تو ہی اس کا ولی اور مالک ہے پس ہم کو بھی
یہی طریق اختیار کرنا چاہئے اور سنت کی راہ پکڑنا چاہئے

(راقم عرض کرتا ہے کہ حضرت مصلح الامۃ؎ نے اصلاح نفس کے
باب میں یہ گُر کی بات سمجھائی کہ اس کا ایک آسان علاج اللہ تعالیٰ سے دعا
کرنا ہے کیونکہ نفس کی مثال خونخوار کتے کی سی ہے جو دوسروں کا دشمن اور
صرف اپنے مالک کا تابع فرمان ہوتا ہے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے یوں دعا فرمائی اور ہم کو کرنی سکھائی ہے (اے اللہ تو نفس کا خالق و
مالک ہے تو ہی اسے فحور و تقویٰ الہام فرمایا کرتا ہے لہذا میرے نفس کو تقویٰ
عطا فرما اور اس کا تزکیہ فرما۔

ظاہر ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ دل سے اس طرح سے دعا کرنے کی
توفیق عطا فرمادیں اور یہ دعا قبول ہو جائے تو نفس کا روڑا صاف ہو کر
انسان کی اصلاح ہی ہو جائے اور پھر سنت پر چلنا اس کے لئے آسان
ہو جائے اور اتباع سنت حصول نسبت کا زینہ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے
لئے یہ راستہ آسان فرمادیں۔ جآمی)

مجلس دوم

سنئے! اس زمانہ میں لوگ پیر کے بدن پر گرنا چاہتے ہیں، جیسے چراغ پر پروانے گرتے ہیں۔ اس کہنے سے میرا مقصود یہ ہوتا ہے کہ لوگ ایسے لوگوں کے قرب جسمانی کو کافی سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ کافی نہیں۔ آدمی اللہ تعالیٰ تک جو پہونچتا ہے تو عمل کر کے، اور عمل جانتے ہیں کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کی پیروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر کبھی کوئی شخص خدا تک نہ پہونچا ہے نہ پہونچ سکتا ہے۔

اور میں نے یہ بھی کہا کہ سنت سے میری مراد موٹی موٹی سنتیں ہیں، جو کھانے، پینے، پاخانہ وغیرہ سے متعلق ہیں۔

چنانچہ دیکھئے! سب سے بڑی نعمت جس پر حیات موقوف ہے کھانا، پینا ہی ہے، انسان کے لئے اس کا استعمال ناگزیر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ چیزیں انسان کے لئے ضروری بھی ہیں، اور بشری تقاضہ کے موافق بھی ہیں۔ اس لئے اس کے استعمال میں حظ بھی آئے گا، اور شاید اس کا استعمال اپنے عادت کے موافق ساری عمر کرتا رہے اور

ہو سکتا ہے کہ ایک انسان انھیں میں انہماک کر کے اپنے آپ کو غفلت میں ڈال دے، اس لئے آپ نے بڑا ہی کرم امت پر یہ فرمایا کہ ان سب اسباب غفلت کے شروع، درمیان اور آخر میں اپنی ایک ایک سنت شامل فرما کر ان اسباب غفلت کو بھی اسباب ذکر بنا دیا۔

چنانچہ کھانے ہی کو لے لیجئے کہ شروع کرنے سے پہلے ہاتھ دھونے اور بسم اللہ پڑھ کر شروع کرنے کو مسنون فرمایا، اور ختم طعام پر یہ دعا مسنون فرمائی۔ ”الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ اَطْعَمَنِیْ وَسَقَانِیْ وَجَعَلَنِیْ مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ“ اسی طرح سے کھانا کھانے میں نیت تقویٰ علی الطاعات (طاعت پر قوت حاصل کرنا) کی مشروع فرمائی، اس طور پر آپ نے ایک مومن کے کھانے کو اس کی نماز کے مشابہ کر دیا۔

دیکھئے نماز میں بھی عبادت کی نیت کی جاتی ہے۔ چنانچہ اسی نیت کی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ وہ عادت سے ممتاز ہو کر عبادت ہو جاتی ہے، اسی طرح سے انسان کھانا بھی گو عادتاً اور بشری خواہش کی بناء پر کھاتا ہے، مگر جب اس سے تقویٰ علی الطاعة کی نیت کر لی گئی تو وہ بھی عبادت ہو گئی، اسی طرح نماز میں قرأت سے پہلے بسم اللہ بھی پڑھی جاتی ہے اور الحمد للہ بھی پڑھی جاتی ہے، یہ دونوں چیزیں کھانے میں بھی موجود ہیں، اسی وجہ سے

میں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ملانے کے بعد ایک مومن کا کھانا، پینا بھی طاعت ہی ہو جاتا ہے اور ظاہر ہے کہ جب کوئی چیز نفس کی خواہش کے موافق ہے یعنی انھیں استعمال کر کے عام آدمی کا جی بھی خوش ہوتا ہے تو پھر ایک موحد اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کر کے کس دل سے الحمد للہ کہتا ہوگا۔ پس جہاں اس نے صمیم قلب سے خدا کو یاد کیا پھر اس کے خدا تک پہنچنے میں کیا کسر باقی رہے گی۔

ایک بزرگ فرماتے تھے کہ جب کوئی شخص مجھے ہدیہ دیتا ہے تو قلب اس وقت اللہ تعالیٰ سے ایک نیا معاملہ کر لیتا ہے۔ سبحان اللہ کیا بات ہے، ہر ہدیہ کے ساتھ ایک نیا معاملہ کرتے تھے۔

میں کہتا ہوں کہ یہ اس لئے کہ مومن موحد معطی حقیقی اللہ تعالیٰ کو سمجھتا ہے، پس جب لن کا معاملہ اللہ تعالیٰ سے ایسا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو بہت دیتے ہیں روپیہ ہمارے پاس بھی آتا ہے مگر اس کی وجہ سے ہماری غفلت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے اور ایک ان کے پاس آتا تھا تو اللہ تعالیٰ سے ایک نیا تعلق قلب کا بڑھتا جاتا تھا۔

میں نے اس سے یہ سمجھا کہ جب یہ بزرگ روپیہ کے بارے میں ایسا فرماتے ہیں، حالانکہ روپیہ کل کا کل آدمی کی عزت پر نہیں خرچ ہوتا،

بلکہ اس کا زیادہ حصہ دوسروں پر خرچ ہوتا ہے، متعلقین کے کام آتا ہے، خدام وغیرہ کو دیا جاتا ہے، میراث میں تقسیم ہو جاتا ہے، لیکن اپنی ذات کے لئے جو کھانا آپ حضرات کھا لیتے ہیں وہی کام آتا ہے کہ پیٹ میں چلا جاتا ہے، اور جزو بدن بنتا ہے۔ چنانچہ یہ دال، روٹی اور ایک گلاس پانی جو ہمارے پیٹ میں جاتا ہے یہ روپیہ کے ملنے سے زیادہ قلب کے لئے تعلق کے لئے مفید ہے، ہر کھانے پینے میں نیا تعلق قلب کو اللہ تعالیٰ سے ہو سکتا ہے، لیکن آپ اس کو سمجھیں اور عمل کریں تب نہ آپ یا تو ہزاروں ہزار وظیفہ پڑھیں گے یہاں تک کہ دماغ بھی خراب کر لیں گے، نہیں تو کھانا کھا کر الحمد للہ بھی نہ کہیں گے۔

پس جس طرح ان بزرگ نے فرمایا تھا کہ ہدیہ سے ایک نیا تعلق اللہ تعالیٰ سے قائم ہو جاتا ہے، حالانکہ روپیہ، پیسہ مقصود بالذات نہیں ہے اور کھانا، پینا تو مقصود ہے اور کام آنے والی چیز ہے توام زندگی ہے تو آدمی اگر اسے بسم اللہ پڑھ کر شروع کرے گا اور الحمد للہ کہہ کر ختم کرے گا تو اس سے اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے کتنا ہو جاتا ہوگا اب لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ مسلمانوں میں اثر کس چیز سے پیدا کیا جائے؟

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو ان کے سامنے رہ نہیں گئی ہے

اس لئے کہ خود مستقل ہو گئے ہیں، لہذا اس میں بھی کچھ تاثیر ہے یا نہیں، یہ تو ان کے سمجھ میں آتا نہیں اور خود جو ذکر و شغل اپنی طرف سے تجویز کرتے ہیں، اس میں وہ اثر نہیں پاتے اس لئے ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ مسلمانوں کو کیسے متاثر کیا جائے اور کس طرح ان میں دین پیدا کیا جائے اس پر انھیں سمجھاتا ہوں کہ بھائی مشائخ مستقل نہیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستقل ہیں، آپ کی بعثت ہی اسی لئے ہوئی ہے کہ عبد کو خالق سے ملائیں۔

چنانچہ آپ نے اس کے لئے نہایت ہی سہل طریقہ استعمال فرمایا، وہ یہ کہ جو چیزیں ہمارے نزدیک سبب غفلت تھیں، یعنی کھانا، پینا، پاخانہ، سونا وغیرہ آپ نے ان سب کو ذکر بنا دیا۔

چنانچہ اللہ والوں کے نزدیک اللہ تعالیٰ سے تعلق اور ان کے ساتھ قلب کے باندھنے کا یہی وقت ہوتا ہے، ان نعمتوں کو پا کر وہ اللہ تعالیٰ سے کیسا کچھ عہد باندھتے ہوں گے، اس کو وہی جانتے ہوں گے۔

میں اس مضمون کو بیان کر رہا ہوں، شاید کسی کے سمجھ میں آجائے، چنانچہ اگر کسی کے سینہ میں دل اور دل میں ایمان و احساس موجود ہے تو اس کے سمجھ میں یہ باتیں ضرور آجائیں گی۔

بزرگوں نے فرمایا ہے کہ۔

یعلم اللہ تا بجاناں دو قدم رہ بیش نیست

آں یکے بر نفس خود نہ و آں دگر در کوئے دوست

یعنی خدا جانتا ہے کہ محبوب حقیقی تک پہنچنے کا راستہ دو قدم سے زیادہ کا نہیں ہے، ایک قدم اپنے نفس پر رکھو، اور دوسرا قدم کوئے دوست میں رکھ دو۔

میں کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں کھانے کی اور سونے کی اور پاخانہ آنے جانے کی امت کو سکھلائی ہیں یہی دو قدم ہیں، یعنی تم سے اگر اور کوئی وظیفہ نہیں پیڑتا تو کھانے اور پاخانے کی ان دونوں دعاؤں کی سنت پر دل سے عمل کر لو، تو اسی دو قدم سے راہ طے ہو جائے۔

اللہ والوں نے ان مواقع پر بھی اللہ تعالیٰ کی معرفت متحضر کی ہے، باقی کھانے کا نعمت ہونا تو ظاہر ہے اور دوسری چیز یعنی پاخانہ تو وہ اس لئے قابل شکر ہے کہ اگر وہ خارج نہ ہو اور پیٹ ہی میں رہ جائے تو انسان ہلاک ہو سکتا ہے، اور ذرا سا قبض وغیرہ ہو جانے کی وجہ سے جو تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے وہ تو روزانہ کا مشاہدہ ہے اسی واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم نے پاخانہ جاتے وقت یہ دعاستون فرمائی کہ مسلمان یوں کہے: ”اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِکَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ“ اور فارغ ہونے کے بعد یہ دعاستون فرمائی کہ یوں کہے: ”اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ اَزْهَبَ عَنِّیْ الْاَذٰی وَ عَافَانِیْ“ یا یوں کہے: ”اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ اَزْهَبَ عَنِّیْ مَا یُوْذِیْنِیْ وَ اَبْقٰی عَلٰی مَا یَنْفَعُنِیْ“

اس طرح پر ایک خالص بشری ضرورت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقرب الی اللہ کا ذریعہ بنا دیا۔

حضرت مولانا فرمایا کرتے تھے کہ پانی پت میں ایک بزرگ تھے انھوں نے اپنے لوگوں سے پوچھا کہ جانتے ہو ایمان کی سلامتی اور خاتمہ بالخیر کسے کہتے ہیں، لوگوں نے کہا کہ حضرت ہی بتائیں کسے کہتے ہیں، فرمایا کہ ایمان کی سلامتی تو یہ ہے کہ پیٹ بھر کھانا، اور خاتمہ بالخیر ہے کھل کر پاخانہ ہونا۔

ان بزرگ نے ظرافت کے انداز میں حقیقت بیان فرمائی، یعنی جس طرح سے ایمان ایک دولت ہے، اسی طرح یہ دونوں چیزیں بھی نعمت ہیں اس لئے کہ صحت اس پر موقوف ہے ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنا بدوں صحت کے ممکن نہیں۔

ہمارے اطراف میں ایک پیر آتے تھے وہ لوگوں سے کہتے تھے کہ ہم کھلا پلا کر خدا تک پہنچا دیتے ہیں، میں نے جب سنا تو کہا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایسا کرتے ہوں اور اپنے اس قول میں صادق ہوں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تو بالکل یقینی طور کہا جاسکتا ہے کہ آپ نے امت کو کھلا پلا کر یعنی کھانے، پینے کے ذریعہ سے جس کو دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ بشریت کی راہ سے خدا تعالیٰ تک پہنچا دیا ہے۔

علماء نے بھی تو اس طرف متوجہ کیا ہے کہ لوگ کھانا، پینا جو کہ اسباب غفلت میں سے ہے اس میں اپنے آپ کو غفلت سے بچائیں، لیکن غفلت سے بچنے کا کیا طریقہ ہو، اس کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے بیان فرمایا ہے۔

شیخ سعدی علیہ الرحمہ کا مشہور شعر ہے فرماتے ہیں کہ

ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا تو نہ آنی و بغفلت نخوری

ہمہ از بہر تو گشتہ و فرماں بردار شرط انصاف نہ باشد کہ تو فرماں نہیری

یعنی بادل، ہوا، چاند، سورج اور آسمان سب اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں (اور تجھے نفع پہنچا رہے ہیں) تاکہ تجھے بروٹی میسر آ سکے اور تو غفلت کے ساتھ اس کو استعمال نہ کرے یعنی تیرے پیش نظر یہ بات

رہے کہ یہ سب چیزیں حیران و پریشان اور تیری فرماں بردار ہیں، ایسی حالت میں تو خدا کا فرماں بردار نہ ہو، یہ انصاف سے بہت بعید بات ہے۔
تو علماء نے یہ تو فرمایا کہ روٹی غفلت کے ساتھ نہ کھانا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بسم اللہ کر کے کھانا، اور تقویٰ علی الطاعت کی نیت سے کھانا اور کھا کر الحمد للہ کہنا اس طرح پر آپ نے اس عمل غفلت کو عمل ذکر و معرفت بنا دیا۔

اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سونے کو جو کہ سراسر غفلت کا وقت تھا، اپنی مسنون دعاؤں کے ذریعہ ذکر بنا دیا۔
چنانچہ سونے سے پہلے مسلمان کو اس دعا کے پڑھنے کو فرمایا کہ وہ یوں کہے: ”بِاسْمِكَ رَبِّي وَضَعْتُ جَنْبِي وَبِكَ أَرْفَعُهُ إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَاغْفِرْ لَهَا وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاخْضَمْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ - اللَّهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ“

یعنی آپ ہی کے نام کے ساتھ اے میرے رب رکھائیں نے اپنے پہلو کو، اور آپ ہی کے سہارے اٹھاؤں گا اس کو، اگر روک لیں آپ میری جان، تو بخش دینا اس کو، اور اگر پھر بھیجیں آپ اسے تو حفاظت کرنا اس کی،

جس طرح حفاظت کرتے ہیں آپ نیک بندوں کی، اے اللہ بچانا مجھے اپنے عذاب سے جس دن کہ آپ اٹھائیں اپنے بندوں کو۔

اور جب سوکراٹھے تو یہ دعا مستنون فرمائی ”اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ اٰخِیَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاِلَیْهِ النُّشُوْرُ“، یعنی شکر ہے اللہ کا جس نے ہمیں زندہ کیا بعد ماردینے کے، اور اسی کی طرف اٹھنا ہے۔

غرض اس طرح کھانا، پینا، سونا، اٹھنا ان سب صفات بشریہ کو آپ نے معرفت کا زینہ بنا دیا، اس لئے کہ ہم بشر ہیں فرشتے نہیں ہیں، ہمارے رسول بشر ہیں، لہذا ہماری ساری ترقیات بشریت کے تحت ہوں گی، یعنی بشر رہتے ہوئے سنت رسول کی اتباع کر کے ہم ترقی کر سکتے ہیں اور فرشتوں سے بڑھ سکتے ہیں۔

لیکن میں جو باتیں کر رہا ہوں اس کو آپ سنیں گے نہیں، اور آسان ذریعہ کو چھوڑ کر مشکل کو اختیار کریں گے اور یہ بالکل اسی طرح سے ہے جس طرح سے کہ آج لوگ فرائض کا اہتمام نہیں کرتے اور اس میں بزرگی نہیں سمجھتے، اور نوافل کا بڑا اہتمام کیا جاتا ہے، پھر جب فرائض سے بدعقیدہ ہو اور اس کی عظمت قلب میں نہیں ہے تو اس کے ذریعہ کیا پا لو گے اور جب نماز، روزہ جو کہ عبادات خالصہ ہیں ان کے متعلق تمہارا یہ خیال ہے کہ اپنی

بد عقیدگی کی وجہ سے ان کے ذریعہ خدا تک نہیں پہنچ سکتے، تو پھر کھانا، پینا جو اپنے ظاہر کے اعتبار سے بھی ایک دنیوی فعل اور بشری تقاضا ہے اس کو کیا سمجھو گے حالانکہ میں نے بتایا کہ وصول الی اللہ کا بہت سہل طریقہ ہے اور ہم خرما، ہم ثواب کا مصداق ہے اس کے ذریعہ سے اولاً نعمت کی معرفت ہوتی ہے پھر اس کے ذریعہ منعم کی معرفت ہو جاتی ہے اب اس کو لوگ سمجھیں تو بہت جلد کامیاب ہو جائیں، مگر یہ بات جلدی تمہارے سمجھ آئے گی نہیں، اس لئے کہ دین سے بہت دور ہو گئے ہو، اسی لئے اس کو بار بار بیان کرتا ہوں کہ شاید کسی کی سمجھ میں آجائے۔

بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہایت ہی سادہ اور آسان ہوتی ہے اور اس لئے ایسی ہوتی ہے تاکہ اس کو سب لوگ کر سکیں اور دین نہ ہونے کی وجہ سے لوگ تکلفات کے عادی ہو جاتے ہیں اس لئے سادہ چیزوں کی عظمت کم کر دیتے ہیں۔

بزرگان دین انھیں چیزوں کے ذریعہ جن کی آپ کے نزدیک کچھ عظمت نہیں ہے، اپنے ایمان مع اللہ اور تعلق باللہ کی تجدید کرتے ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھی یہی گرسکھا دیا، جس کی وجہ سے وقتاً فوقتاً ان کے ایمان کا جلا ہوتا رہتا تھا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے

تعلق میں بڑھتے جاتے تھے۔

چنانچہ نماز، روزہ کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی وجہ سے وہ نماز و روزہ کے علاوہ اپنے کھانے، پینے اور سونے کے ذریعہ سلوک کے مراحل طے کرتے تھے۔

جیسا کہ میں نے حضرت معاذ بن جبلؓ کا قول آپ کو سنایا ہے وہ فرماتے ہیں کہ ”اِنِّیْ اَحْتَسِبُ نَوْمَتِیْ کَمَا اَحْتَسِبُ قَوْمَتِیْ“ یعنی میں اپنے سونے میں ایسا ہی ثواب کی امید رکھتا ہوں، جیسا کہ اپنے تہجد پڑھنے میں۔

حضرت شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ﴿وَالشَّمْسُ وَضُحَاهَا﴾ کی تفسیر میں ان کا یہ ارشاد نقل کیا ہے، وہو ہذا۔

اللہ تعالیٰ نے نہار (یعنی دن) کے ساتھ لیل کی جو قسم کھائی، تو اس سے معلوم ہوا کہ اوقات غفلت و راحت بھی حرمت رکھتے ہیں، کیونکہ قسم کسی محترم چیز ہی کی کھائی جاتی ہے۔

شاہ صاحبؒ کے الفاظ یہ ہیں کہ:

ازیں جا معلوم شد کہ اوقات غفلت و راحت نیز حرمت دارند کہ

ممد و معاون ریاضات آئندہ می شوند و ہم باعث حصول ثواب عباداتیکہ متعلق بحق خلق است۔ چنانچہ معاذ بن جبلؓ فرمودہ است 'اِنِّیْ اُحْتَسِبُ نَوْمَتِیْ کَمَا اُحْتَسِبُ قَوْمَتِیْ' یعنی من در خواب خود نیز متوقع اجر و ثواب می باشم، چنانچہ در تہجد خود، چہ اگر تہجد ادائے حق خالق جل و علی است، خواب نیز ادائے حق نفس است، و ہر دو حق بایجاب خدا تعالیٰ واجب۔

آرے غفلت کہ ممد بر طاعت نہ باشد و بحکم شرع و نیت اقتثال فرمان الہی نبود آں غفلت ہیج حرمت ندارد بلکہ حرام مطلق است۔

(تفسیر عزیزی پ ۳۰ ص ۲۲۳)

ترجمہ: شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد کا حاصل یہ ہے کہ جو اوقات غفلت و راحت کے ہیں ان کی دو حیثیتیں ہیں، ایک یہ کہ ان میں کلال و ملال دور ہو کر یہ آئندہ کی ریاضات کے لئے ممد و معاون بنیں یا حقوق العباد سے متعلق جو عبادات ہیں ان کے حصول ثواب کا ذریعہ بنیں تو اس اعتبار سے ان کی بھی حرمت ہے، اسی اعتبار سے حضرت معاذ بن جبلؓ نے فرمایا کہ 'اِنِّیْ اُحْتَسِبُ نَوْمَتِیْ کَمَا اُحْتَسِبُ قَوْمَتِیْ' حضرت شاہ صاحبؒ نے اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ تہجد میں اگر

حق تعالیٰ کے حق کی ادائے گی ہے، تو سونے میں بھی حق نفس کی ادائے گی ہے، اور یہ دونوں ہی حقوق یعنی حق اللہ اور حق العبد اللہ تعالیٰ ہی کے واجب کرنے سے بندوں پر واجب ہوئے ہیں۔

نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح نفس کے مارنے کا حکم فرمایا ہے (در انحالیکہ وہ شرع کا مطیع و فرماں بردار نہ ہو) اسی طرح آپ نے اس کے حق کو بھی ادا کرنے کا حکم دیا ہے کیونکہ حقوق العباد میں اپنے نفس کا بھی حق داخل ہے پس جب یہ دونوں ہی حق واجب الاداء ہوئے تو آپ اس میں تفریق کرنے والے کون ہیں، اسی کا نام گمراہی ہے کہ جس چیز کو نفس کے موافق پایا لے لیا اور جس چیز کو شاق سمجھا چھوڑ دیا، حالانکہ خدا کے حکم ہونے میں دونوں برابر ہیں، پھر اس میں آپ کا انتخاب کیسا، نص کے آنے کے بعد کسی کی رائے کا اعتبار باقی نہیں رہ جاتا۔

البتہ یہ غفلت طاعت کے جب معین نہ بنے اور بحکم شرع بھی نہ ہو، نیز اس راحت میں امتثال فرمان الہی کی بھی نیت نہ کی جائے، تو پھر یہ غفلت کچھ بھی حرمت نہیں رکھتی بلکہ حرام ہے۔

دیکھا آپ نے علماء کیسی کیسی باتیں بیان کرتے ہیں، راحت و غفلت کے اوقات ہی کو دیکھ لیجئے تو بظاہر یہ مذموم معلوم ہوتے ہیں اور اس

میں مدح و خیر کا کوئی پہلو بظاہر نظر نہ آتا تھا، لیکن شاہ صاحب کی توضیح کے بعد معلوم ہوا کہ یہ انسان کو آئندہ کی ریاضات و عبادات پر مستعد کر دیتا ہے اس کے کلال و ملال کو زائل کر دیتا ہے، اس لئے یہ دنیا نہیں یہ دین ہے اور حرام نہیں واجب ہے۔

’میں کہتا ہوں کہ اگر راحت نہیں اختیار کرو گے تو حقوق خلق سے رہ

جاؤ گے‘

دیکھئے ان صحابی نے کیسی عمدہ بات بیان فرمائی کہ: اَنْفُسِيْ

اَخْتَسِبُ نَوْمَتِيْ كَمَا اَخْتَسِبُ قَوْمَتِيْ، انھوں نے اپنے اس ایک جملہ سے چونکہ سونے کے متعلق فرمایا ہے کہ میں اس میں ثواب کی امید رکھتا ہوں، حالانکہ وہ سراسر غفلت ہے تو جب ایسی غفلت کی چیز باعث ثواب بن سکتی ہے تو پھر اور دوسری چیزوں میں مومن کیوں نہ اجر و ثواب حاصل کر سکے گا، جن میں کہ غفلت اس سے کم ہی ہوتی ہے، جیسا کہ میں نے ابھی کھانے، پینے کے متعلق بیان کیا کہ اس کو اگر تقویٰ علی الطاعت اور بہ نیت امتثال فرمان الہی کیا جائے گا تو یقیناً موجب اجر و ثواب ہوگا لیکن اس کیلئے نیت شرط ہے، بدوں اس کے نہیں ہوگا، دوسرے ہی لوگ تھے جنھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر کے اور ہر موقع کی سنت

کو مستحضر رکھ کر اپنے سونے دکھانے کو عبادت بنا لیا تھا اور ایک ہم ہیں کہ ہماری عبادت بھی ٹھیک نہیں، یعنی انہوں نے اوقات و اسباب غفلت کو عبادت و ذکر بنا لیا تھا، اور ہم نے اپنی عبادت کو بھی غفلت بنا لیا۔

علماء اگر یہ تفسیر نہ فرماتے تو ہم عبادت صرف حقوق اللہ ہی کو سمجھتے اور حقوق العباد کو عبادت کا درجہ دیتے ہی نہیں۔

بہر حال شاہ صاحب نے اس کی جو شرح فرمائی وہ بہت خوب ہے، انہیں کی برکت سے ایک بات میں بھی کہتا ہوں، وہ یہ کہ:

جب ان صحابی نے اپنا قومہ ٹھیک کر لیا یعنی اپنی نیت درست کر کے جب اپنے قیام کو اللہ تعالیٰ کے لئے کر لیا تو کیا اس نیت کا اثر ان کے نوم پر نہیں پڑے گا؟ یعنی اللہ تعالیٰ کیلئے نہ ہو جائیگی، ضرور ہو جائے گی۔

میں کہتا ہوں کہ اسی کا نام وصول ہے، میں سمجھتا ہوں کہ صوفیاء بہتر سے وصول الی اللہ کے مرتبے کے قائل ہوئے ہیں، کیونکہ وہی حضرات واصل الی اللہ اور اہل اللہ کہلاتے ہیں، کہ جن کا سب کچھ ٹھیک ہو جائے، یعنی ان کی نیت ایسی ٹھیک ہو جائے کہ جو امور اللہ تعالیٰ سے متعلق ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لئے ہی ہوں، ان کے علاوہ جو چیزیں عادت و طبیعت سے تعلق رکھتی ہوں وہ سب بھی خالصۃً للہ تعالیٰ ہو جائیں کیونکہ انسان کا یہو

کمال ہے اس لئے کہ قومہ ملکیت ہے، اور قومہ بشریت ہے، اب اگر کسی نے قیام کو ٹھیک کر لیا، تو اس نے ملکیت حاصل کر لی، تو گو وہ بھی فی الجملہ کمال ہے، لیکن بشر کا اعلیٰ کمال یہ ہے کہ بشریت میں رہتے ہوئے ترقی کرے، پس قومہ کو اللہ تعالیٰ کے لئے کر لینا اتنا بڑا کمال نہیں ہے جتنا کہ نوم کو جو ایک بشری وصف اور اوقات غفلت و راحت سے ہے، نیت درست کر کے اللہ تعالیٰ کے لئے کر لینا کمال ہے۔

چنانچہ حضرت معاذ بن جبلؓ اسی کمال پر فائز تھے اور اپنے اس ارشاد سے امت کو اسی چیز کی تعلیم دینا چاہتے ہیں کہ کسی نے قیام ہی کے ذریعہ ثواب حاصل کیا تو کیا کیا، بات تو جب ہے کہ آدمی اپنی نوم میں بھی وہی ثواب و اجر حاصل کرے جو قومہ میں حاصل کیا جاتا ہے۔

لیکن یہاں ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ حضرت معاذؓ نے یہاں صیغہ واحد استعمال کیا اس سے معلوم ہوا کہ یہ اپنا حال یا اپنے جیسے حال والوں کا حال بیان فرما رہے ہیں چنانچہ یہ مضمون سب کے لئے عام نہیں ہے، یعنی ہر ایک کا سونا نماز کی طرح ثواب رکھتا ہو ایسا نہیں ہے، بلکہ جو لوگ حفظ نفس سے چھوٹ چکے ہیں اور نفس کو فنا لر کے واصل ہو چکے ہیں، ان کا یہ حکم ہے ورنہ جب حفظ نفس باقی ہو تو اس وقت مجاہدہ واجب ہے، کیونکہ اس وقت کی

غفلت کے لئے کچھ حرمت نہیں۔

پس یہ حکم واصلین کا ہے مجوہین کا نہیں، لہذا جو لوگ نفس سے ابھی چھوٹے نہیں ہیں، اور اس حدیث کو اپنی عملی راحت طلبی کا اور غفلت شعاری کا پردہ بنا کر پیش کر دیتے ہیں وہ خدا کے نفس میں مبتلا ہیں، یہ لوگ مخدوع ہیں۔

ایسوں ہی کے لئے شیخ سعدی فرماتے ہیں۔

زنت نہ بینی در ایشاں اثر مگر خواب پیشیں و نان سحر
یعنی جو لوگ مخدوع و مجبوب (یعنی نفس سے دھوکہ اور حجاب میں مبتلا) ہیں ان لوگوں میں سنت کا کوئی اثر نہ دیکھو گے سوائے دو پہر کے قیلوہ کرنے اور رمضان شریف میں سحری کھانے کے، مطلب یہ کہ یوں تو ان کو کتاب و سنت سے ذرا بھی مس نہیں ہے، مگر مفید مطلب باتیں خوب یاد کر لیجئے ہیں اور مقصود ان کا اس سے اپنے حظ نفس کو حاصل کرنا ہوتا ہے اور اس کو منسوب کر دیتے ہیں کسی بزرگ کی جانب یا کتاب و سنت کی طرف۔

یہ میں آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور آپ کی سنت کھانے، پینے، سونے اور پاخانہ وغیرہ سے متعلق بیان کر رہا ہوں کہ دیکھئے آپ نے کس طریقہ سے ان معمولی معمولی چیزوں کا رخ اللہ تعالیٰ کی

معرفت کی جانب پھیر دیا

اسی کو میں کہتا ہوں کہ بڑی بڑی ریاضت و مجاہدہ اگر تم سے نہیں ہوتا تو کھانا تو کھاتے ہو سوتے بھی ہو اور قضاء حاجت کی بھی ضرورت پیش آتی ہے، ان سب امور میں سنت کا طریقہ اختیار کرو تب بھی محروم نہیں رہو گے، مگر بات یہ ہے کہ غفلت جو مسلط ہے وہ چلنے نہیں دیتی۔

ہمارے ایک دوست کہتے تھے کہ میں کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ بھی دھوتا ہوں اور فراغت کے بعد الحمد للہ بھی پڑھتا ہوں، لیکن شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جاتا ہوں۔

اسی طرح سے کہتے تھے کہ جب پاخانہ سے نکلتا ہوں تو اس وقت کی مسنون دعا پڑھتا ہوں، لیکن جاتے وقت کی جو دعا ہے وہ اکثر بھول جاتا ہوں، اس پر انھوں نے اپنے نفس سے مواخذہ کیا، اور اپنی اس حالت پر بہت رنج کرتے تھے اور کہتے تھے کہ مجھے کیا ہو گیا کہ میں سنت پر عمل کرنا چاہتا ہوں مگر نفس میرا عمل نہیں کرنے دیتا آدھی سنت کر پاتا ہوں اور آدھی نہیں کر پاتا۔

اور کہتے تھے کہ اس کے لئے یہاں تک میں نے مجاہدہ کیا کہ یاد ہو گئی۔

سنا آپ نے سنت کے لئے بھی مجاہدہ کرنا ہوتا ہے، جس طرح سے

آپ نے سنا ہوگا کہ لوگ طریق میں مجاہدہ کرتے ہیں اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یاد کرنے کیلئے بھی مجاہدہ کرنا پڑتا ہے۔

لوگوں نے لکھ کر دیا ہے کہ سمجھ میں آیا کہ انھیں دعاؤں کو یاد کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ہوگی اور آپ یاد آویں گے، اور آپ سے نسبت حاصل ہوگی، اور پھر وہی نسبت ذریعہ بنے گی اللہ تعالیٰ سے نسبت حاصل ہونے کا۔

شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلویؒ نے ”القول الجمیل“ میں فرمایا ہے کہ:- جس طرح سے کہ اوراد و وظائف ہیں اسی طرح سے مشائخ کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ جو اذکار صحاح میں وارد ہیں ان کو بھی وہ اپنا معمول بنائیں۔

میں کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دعاؤں کو اگر آپ ترک کر دیں، عالم ترک کر دے، عامی ترک کر دے تو دین کا ایک بڑا باب ہی ختم ہو جائے گا، اور اس کی وجہ سے اتنا بڑا اخلا ہو جائے گا کہ پیر لوگ مستقل سمجھے جائیں گے ہر شخص کے پاس اس کے باپ دادا ہی کا وظیفہ رہ جائے گا اور انھیں لوگوں کے اخلاق رہ جائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وظائف اور آپ کے اخلاق تو ختم ہی ہو جائیں گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد

ہے کہ ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾ یعنی بیشک تمہارے لئے اللہ کے رسول میں عمدہ نمونہ ہے اس شخص کے لئے جو اللہ کا اور قیامت کے دن کا اعتقاد رکھتا ہو، اور کثرت سے اللہ کو یاد کرتا ہو۔

اس آیت میں ﴿ذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾ جو آیا ہے تو ”الذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا“ کی تفسیر ہی علماء نے یہ بیان فرمائی ہے کہ جو شخص صبح و شام کی نیز مختلف اوقات کے لئے جواز کار مسنونہ وارد ہیں ان کا اہتمام رکھتا ہے تو وہ بھی ﴿ذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَ الذَّاكِرَاتِ﴾ میں شمار ہوگا۔ علامہ نوویؒ نے کتاب الاذکار میں لکھا ہے کہ:

سئل الشيخ الامام ابو عمرو بن الصلاح عن
القدر الذى يصير به من ﴿الذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَ
الذَّاكِرَاتِ﴾ فقال اذ اواظب على الاذكار الماثورة -

صباحاً و مساءً فى الاوقات والاحوال المختلفة
ليلاً و نهاراً وهى مُبَيَّنَةٌ فى كتابِ عَمَلِ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ كَانَ
من ﴿الذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَ الذَّاكِرَاتِ﴾ - کیونکہ مومن کو رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوتی ہے اور محبت کے لئے محبوب کی باتوں کی

یا ضروری ہے۔

ہمارے ایک دوست کہتے تھے کہ ہمارے شیخ کہتے تھے کہ مولوی لوگوں کو جو نفع نہیں ہوتا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بزرگوں کے یہاں جو اشغال ہیں اس کو یہ نہیں کرتے۔

میں نے سنا تو کہا کہ یہ بات نہیں ہے بلکہ اس لئے نہیں پہونچتے کہ یہ لوگ نفس کو نہیں مارتے حالانکہ اللہ تعالیٰ تک پہونچنے کے لئے نفس کا مارنا ضروری ہے، اور خواہشات نفس کو فنا کرنے کے لئے اتباع سنت ضروری ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے خوب کیا کہ اپنے تک پہونچنے کا ذریعہ نفس کے فنا کو قرار دیا، اور اس کے اندر خواہشات رکھ دیں تاکہ اللہ تعالیٰ تک پہونچنے کی قدر ہو، اس نفس کی وجہ سے قدم قدم پر رکاوٹ ہوتی ہے یہاں تک کہ بعض وقت مایوسی تک ہونے لگتی ہے۔

لیکن اللہ تعالیٰ کے جو طالب ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طلب میں نفس کا پورا مقابلہ کرتے ہیں اور سر و دھڑ کی بازی لگا دیتے ہیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ جب ان کی طلب اور کوشش کو دیکھتے ہیں تو راستہ آسان کر دیتے ہیں ﴿وَبُؤِ الَّذِیْ یُنْزِلُ الْغَیْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَ یَنْشُرُ رَحْمَتَهُ﴾ یعنی وہی وہ ذات ہے جو ان کے ناامید ہونے کے بعد بارش نازل کرتی ہے اور

اپنی رحمت پھیلاتی ہے :

اس وقت ان حضرات کو اپنی کامیابی پر جو خوشی ہوتی ہے اور جس قدر ہوتی ہے یہی حضرات جانتے ہیں، اور زبان حال سے یہ کہتے ہیں۔
 للہ الحمد نمر دیم ورسیدیم بدوست آفریں باد بریں ہمت مردانہ ما ترجمہ: اللہ کا شکر ہے کہ ہم مرے بغیر محبوب حقیقی تک پہنچ گئے، ہماری اس ہمت مردانہ پر صد آفریں ہو۔ باقی یہ نفس ہے سخت چیز، ایسی چیز ہے کہ اس سے قرآن چھوٹتا ہے حدیث چھوٹی ہے، بزرگوں کا قرب چھوٹتا ہے ظاہر ہے وہ کیسی بری چیز ہوگی، مگر اللہ تعالیٰ نے اسی کو اپنے قرب کا ذریعہ بنایا، اس کے ساتھ مقابلہ کرنے میں اور راہ سنت تک پہنچنے میں مشکل شروع ہی میں پڑتی ہے لیکن جیب بندہ تل جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سہل بھی فرما دیتے ہیں۔

حضرت مولانا گنگوہیؒ آخر عمر میں فرمایا کرتے تھے کہ جو بات بعد میں معلوم ہوئی اگر پہلے سے معلوم ہوتی تو اتنا مجاہدہ نہ کرتے، اتباع سنت کی برکت سے حضرت پر طریق کھل گیا ہوگا، اور سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ سب سے سہل اور آسان طریق اتباع سنت ہے۔

میں بھی آپ کے سامنے اس وقت اسی کو بیان کر رہا ہوں کہ سنت کا راستہ سب سے آسان راستہ ہے اور جس طرح سے کہ آپ ذکر اللہ، اللہ اول

زبان سے کرتے ہیں، اس کے بعد دل بھی شریک ہو جاتا ہے، اسی طرح سے کھانے، پینے، پہننے، سونے کی دعائیں اولاً زبان ہی سے پڑھتے پڑھتے دل بھی شریک ہو جائے گا، اور پھر آپ اس کے بعد قلب میں ایک جدا تعلق محسوس کریں گے، بڑی سنتوں سے تعلق چھوٹی سنتوں کے ذریعہ ہوتا ہے، آدمی پہلے چھوٹی سنتوں ہی پر عمل کرتا ہے اسی طرح ہوتے ہوتے پھر بڑی سنتوں پر عمل ہونے لگتا ہے، اسی طرح سے علماء و مشائخ کے ذمے ضروری ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو سنت کی ترغیب دیں یعنی خود اس کا اہتمام کریں اور ان سے عمل کرائیں کیونکہ اگر مشائخ نہ کریں گے تو مرید بھی نہ کریں گے، اسی طرح سے جب علماء نہ کریں گے تو عوام بھی نہ کریں گے اسی طرح ہوتے ہوتے سنت بالکل ختم ہو جائے گی۔ سنت جواب تک موجود چلی آرہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ علماء و مشائخ نے ہر زمانہ میں اس کے ساتھ شغف رکھا۔

چنانچہ ایک بزرگ مسجد میں داخل ہوئے تو بابا یاں پیر اندر پہلے رکھ دیا، پھر جب تنبیہ ہوئی تو بیہوش ہو کر گر پڑے اور خیال ہوا کہ شاید اللہ تعالیٰ ہم سے کچھ ناراض ہیں اس لئے دربار کا ادب مجھ سے فوت ہوا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر پوری طرح عمل کر لیں آسان نہیں ہے بڑے زبردست عامل کا کام ہے لیکن آدمی میں جب دھن

پیدا ہو جائے ایسی کہ وہ سنن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ برابر کرتا رہے
، تو پھر اس سے امید کی جاسکتی ہے کہ سنت سے اس کو دلچسپی پیدا ہو جائے گی
اور دوسروں کو بھی سمجھا سکے گا، میں یہ پڑھتا تھا کہ ے

آؤ بیٹھیں مرکز انوار کی باتیں کریں نور برسائیں رخ ولداری کی باتیں کریں
لیکن آپ کی باتوں کو سمجھنا اور اس سے اثر لینا اور اس کے نور کی
معرفت ہر ایک کے لئے آسان نہیں ہے جیسا کہ کسی نے کہا ہے ے

خاک سمجھیں گے ظاہر ہیں رموز معرفت جو ہمیشہ شاہد بازار کی باتیں کریں
اللہ تعالیٰ نے ہماری تربیت کے لئے انبیاء بشر میں سے بھیجے ورنہ
اگر فرشتے ہماری تربیت کے لئے مقرر ہوتے تو اس کو ہم برداشت نہ کر سکتے
ہمیشہ خشیت و خوف ہی میں مستغرق رہتے اس لئے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم
السلام کو جن سے ہماری تعلیم و تربیت متعلق تھی بشر ہی بنایا تا کہ وہ ہمارے
بشری تقاضوں سے پوری طور پر واقف ہو سکیں اور تربیت آسان ہو۔

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷